根本說一切有部毗奈耶卷第三十九　　而
三藏法師義淨奉　制譯
與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四
尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時有衆多敬信施主来至寺
中白諸苾芻曰聖者幸為我等宣揚
正法樂欲聽聞苾芻報曰賢首汝等
有心樂聞法者當詣佛所佛自為說
彼去聖者唯一大師瞻仰者衆天龍
人鬼皆願聞法知欲為誰而演法要
仁等亦可為我誦經苾芻報曰世尊
未許諸俗聞已共起譏嫌捨之而去
時諸苾芻以縁白佛佛言我今聽諸
苾芻隨時誦經世尊既許苾芻誦經
彼便日日誦經不息諸有福德閑暇
者晝常来聽既帰家已便於夜中告
諸无福營作之人作如是語君等當
知彼諸聖衆於日日中常誦正法言
詞美妙令衆樂聞聽者忘疲如餐食
蜜時營作者聞斯語已報諸人曰仁
等有福逢佛出世得聞法要獲大利
益於日日中得未曾有報作人曰汝

何不聽荅曰仁有福德雖晝聽經家
生得濟我等薄福作業求活恒去間
經終當餓死若其聖者夜誦經者我
亦樂聽時諸苾芻聞是語已便往白
佛佛言雖在夜中亦誦經法彼便通
夜而為誦經因生疲苦佛言不應晝
夜誦經苾芻隨時少宣其法諸来聽
者共生嫌意佛言不應隨宜當圓滿
說時諸苾芻夜夜常誦諸作業人無
暇鎮来時有福人既至家已同前為
說作人自歎我等薄福不得聞經若
諸聖者每於月八日十五日二十三
日月盡日通夜誦者我等常聞能生
福利苾芻以緣白佛佛言當於月八
日十五日二十三日月盡日通夜誦
經時有乞食苾芻在阿蘭若住告
同住者曰令是十五日我欲向寺共
為長淨并復聽經便詣寺所慇懃聽
法乃至夜半時乞食者作如是念今
既非時无緣得往蘭若之處且留此住
於一面坐諸聽法俗人亦住於此時
知寺人將滅燈燭俗人告言聖者勿
去燈明我助油燭有摩訶羅苾芻共

一切有部毗奈耶雜事第三十九卷 第二張 石

於此卧不用心眼便在夢中見與故
二共為聚集遂即寱言說非法事俗
人聞已遂即遍觀見摩訶羅仰腹而
卧口說寱言說非法事諸俗見已共
作是議仁等觀此年老苾芻尚為斯
事諸餘少壯當欲如何時乞食者聞
俗嫌議且詣林中於蘭若內習定之
人見而問曰具壽於彼寺中同梵行
者夜誦經時能令諸俗人生淨信不
報言聽微妙法皆生喜信然而有一
年老苾芻起俗譏嫌彼問何故即以
事具答諸苾芻聞以緣白佛佛言由
諸苾芻與未圓具者同一室宿及燃
燈燭有是過生是故我今不聽苾芻
與未圓具人同一室宿及燃燈燭此
是緣起尚未制學處
佛在憍閃毗妙音園中時尊者舍利
子有二求寂一是准陁二是羅怙羅
于時羅怙羅有緣須至晝日遊處有
客苾芻來入寺中見授事人已覓停
止處其授事人見羅怙羅出外不在
即便令客權止房中其客苾芻即取
羅怙羅所有衣鉢置之房外時羅怙

羅從外靜處還至本房見其衣鉢在
房門外悵然而立于時准陁来至其
所問言具壽何故愀然似帶憂色荅
曰我暫出遊有客来至以我衣鉢棄
在房前日時欲暮天復將雨我於今
夜何處當卧准陁報曰隨處隨時且
容身卧詎勞憂悒徙倚房前荅曰仁
具福德有大威神化作草菴即堪止
宿我無威力其欲如何准陁聞已默
然而去時有淨信施主為佛及僧以
妙香泥塗拭圊廁羅怙羅見已便作
是念非時見佛欲有諮問无有是處
我今宜可於此眠宿以度今宵遂入
廁屋權時而卧即於其夜天降大雨
去斯不遠於地穴中有大毒虵依止
而住水滿穴中其虵遂出便往廁上
如来大師得無忘心作如是念若彼
毒虵螫羅怙羅者此必當死但有其
名又釋迦種自恃高慢便生不信作
如是語若羅怙羅不出家者紹轉輪
王位今既出家无所依怙卧於廁上被
虵所螫枉苦身亡作是念已便舒右
手如象王鼻到羅怙羅所擎取其身

至已房內安自牀上佛於是夜時行
時坐以至天明有餘苾芻於晨朝時
嚼齒木澡漱訖往世尊所欲申礼敬
世尊常法若欲為諸聲聞制學處者
未至苾芻待其惣集其現至者不即
令去時求寂准陁至羅怙羅所彈指
警覺告言羅怙羅汝何處卧彼既覺
已知是佛牀即便驚起惶怖而立准
陁告曰羅怙羅向使世尊不念汝者
被毒虵螫必定无常但空名在尒時
世尊告諸苾芻曰凡諸求寂無父无
母唯有汝等同梵行人共相慈念此
等多是阿羅漢胎終將出離汝等若
不共相愍護誰當見憂是故我今聽
諸苾芻與未圓具人齊二夜同宿無
犯時有苾芻忽得下痢不淨汙足房
無燈燭求洗無由遂垂足牀前偃卧
經宿天將欲曉弟子門人入房參問
不審鄔波馱耶四大安不荅曰不安
問言何故具以患狀告彼令知諸苾
芻聞以緣白佛佛言應置燈明時諸
苾芻置燈明已有病不眠因斯更重
佛言苾芻有病須燃燈者對卧无犯

勿致疑心時看病人亦不敢卧因加
疾病佛言其看病人雖卧燈明亦無
有犯時彼病者須受藥食无人為授
遂闕所須佛言未受具人應令共宿
時諸苾芻過二宿已遂不敢睡因更
病生佛言病人雖過二夜共宿無犯
有病苾芻不能自噉令受具者哺而
方食時受具人出行不在佛言未受
具者亦聽哺食若无此人雖大苾芻
自取而哺時諸苾芻於日月光下不
敢睡眠佛言日月之光非所避物卧
時无犯如佛所制苾芻不得與未受
具人過二夜宿時諸苾芻過二夜已
驅出寺外被賊惡獸及蚊蟻等之所
損傷佛言不應遣彼令出寺外時諸
苾芻遣出簷外佛言不應驅出簷外
應離房門勢分令其止宿時有苾芻
畜一求寂夜令出宿有罪惡苾芻從
外來至門求寂曰汝於今夜何處當
宿答言於門屋下時彼師主聞其語
聲問言彼說何事弟子具答師主聞
已喚入房中一處止宿自便通夜或
行或坐以徹天明時弟子門人共來

叅聞不審鄔波馱耶宿夜以來起居
輕利氣力安不荅曰不安問言何故
是時師主具以事荅弟子聞已白師
主曰師豈不聞如佛所言有二種事
方成大人一者知是不可為事即不
應為二者已為其事即不應捨可令
究竟師旣慇彼求寂已為攝養當存
終始豈得辝勞師聞便默尒諸苾芻
聞以緣白佛佛言若有如此罪惡人
未能驅擯者應共斥逐若不可者應
將求寂往餘寺中若於夏內安居已
後有惡苾芻來寺中者時彼師主應
與求寂同房而宿以至夏終勿致疑
惑至夏罷已能驅逐者可擯斥之若
不可者應將求寂別詣餘寺時有衆
多苾芻隨路而去并將求寂過二夜
已便令出宿遂被惡獸之所傷害以
緣白佛佛言不應令出應分苾芻以
為二處隨夜未滿共宿無犯時諸求
寂夜起之時於路睡著苾芻棄之而
去亦被傷害佛言不應棄去應令在
前時彼求寂於小食時從索飲食苾
芻不與佛言應與至午還索苾芻報

一切有部毗奈耶第三十九卷　第七張　而

曰巳與朝食因何更索遂不與食佛
言少年火盛更可與食又與未具隨
伴道行苾芻相告曰如佛所制過二
夜巳不許與未圓具者同宿彼便警覺
通夜不眠遂生勞倦佛言應護明相
不假通宵時諸苾芻猶尚疲勞佛言
如在行路通夜應眠勿生疑惑時鄔
波難陁有二求寂一名利剌二名長大
與此二弟子過二夜宿諸苾芻見告
言具壽佛制不許二夜共宿仁今何
意故違佛語當可改之鄔波難陁曰
此第二夜與第三夜有何異相又第
三夜豈可飲酒食蒜耶時有少欲
苾芻聞是語巳便生嫌賤云何苾芻
不奉佛教世尊不聽過二夜與未受
具人同室宿而故違聖教與之同宿
即以此緣具白世尊世尊集衆問荅
虗實乃至我觀十利為諸苾芻制其
學處應如是說
若復苾芻與未近圓人同室宿過二
夜者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陁餘義如上
有二圓具謂苾芻苾芻尼餘非圓具

謂未寂等餘義可解空有四種一惣
覆惣障如諸房舍及客堂樓觀等上
惣遍覆四壁皆遮二惣覆多障於四
壁少安窓户二多覆惣障即四面舍
於四邊安壁中間竪柱四簷內入或
但或平四多覆多障謂三面舍於四
面舍無其一邊若半障半覆或多覆
少障或簷際等並皆无犯又無犯者
謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
有苾芻名曰無相自生惡見作如是
語如佛所説障导之法不應習行我
知此法習行之時非是障导時有衆
多苾芻聞是語已往白世尊世尊告
曰汝等苾芻衆應與彼無相苾芻作
別諫事若復更有如斯等類應如是
作往至其所而告之曰汝無相莫作
是語如佛所説障导之法不應習行
我知此法習行之時非是障导汝莫
謗世尊謗世尊者不善汝無相世尊
不説障导法非障导法以種種方便
説是障导法若習行者定是障导法

無相汝今應捨如是惡見如是應諫
諸苾芻奉教而去至無相所如佛所
教諫誨之時於其惡見固執不捨作
如是語我說是實餘皆虛妄時諸苾
芻見諫不隨便詣佛所作如是語大
德我已如佛所教別諫無相諫誨之
時彼於惡見固執不捨乃至廣說佛
言汝諸苾芻應作白四羯磨諫彼苾
芻應如是作鳴搥集衆衆旣集已令
一苾芻作白羯磨應如是作大德僧
伽聽此無相苾芻自生惡見作如是
語如佛所說障㝵之法不應習行我
知此法習行之時非是障㝵時諸苾
芻為作別諫別諫之時所有惡見堅
執其事不肯棄捨云我說是實餘皆
虛妄若僧時到聽者僧伽應許僧伽
今與汝無相苾芻作白四羯磨開曉
其事汝无相莫作是語如佛所說障
㝵之法不應習行我知此法習行之
時非障㝵法莫謗世尊謗世尊者不
善汝无相世尊以種種方便說欲是
障㝵法若習行者定為障㝵汝无相
當捨如是惡見白如是次作羯磨應

准白成時諸苾芻作白羯磨開諫之
時无相苾芻所有惡見堅執不捨云
此事是實餘皆虛妄時諸苾芻見其
不改即以不隨諫事具白世尊世尊
告曰諸苾芻應與无相苾芻作不捨
惡見捨置羯磨應如是作餘亦如是
鳴揵集衆等令一苾芻作白羯磨
大德僧伽聽此無相苾芻自生惡見
廣說如前乃至若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與无相苾芻作不捨
惡見捨置羯磨乃至此無相苾芻如
是惡見未捨已來衆僧不應共語共
說可惡極惡如旃荼羅白如是次作
羯磨應准白成時諸苾芻雖與无相
作捨置羯磨然彼惡見堅執不捨時
諸苾芻以緣白佛佛集僧衆問無相
曰汝實作此語如佛所說障㝵之法
我知非障㝵習行之時不為障㝵白
佛言實尒大德世尊種種呵責廣如
前說乃至我觀十利為諸苾芻制其
學處應如是說若復苾芻作如是語
我知佛所說法欲是障㝵者習行之
時非是障㝵諸苾芻應語彼苾芻言

汝莫作是語我知佛所說欲是障㝵
法者習行之時非是障㝵汝莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊以无量門於諸欲法說為障㝵汝
可棄捨如是惡見諸苾蒭如是諫時
捨者善若不捨者應可再三慇懃正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不
捨者波逸底迦
若復苾蒭者謂是無相餘義如上作
如是語者說其事也我知佛所說法
者謂如來應正等覺法謂佛說或聲
聞說說是障㝵義障㝵法者謂四他
勝及衆教二不定三十捨墮九十一
墮四別悔衆學法習行之時非障㝵
者謂不能障沙門聖果謗者謂出非
理言不善者招惡異熟諸苾蒭見是
語時應作別諫若不捨者作羯磨諫
乃至結竟廣說如前此中犯相其事
云何若苾蒭作如是語我知佛所說
等諸苾蒭見是語時應作別諫捨者
善若不捨者得惡作罪羯磨諫時若
作白時及初二羯磨若不捨者皆惡
作罪若三羯磨竟時便得墮罪若作

非法等羯磨者彼无有犯又無犯者謂㝡初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

隨捨置人學處第五十六

時无相苾芻得捨置羯磨往鄔波難陁處啼泣而住鄔波難陁告言具壽無相何故啼泣報言諸黑鉢者為我作捨置羯磨鄔波難陁曰設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂惱當求懺謝如是教已便共言說受用衣食同室而卧時少欲苾芻見是事已共生嫌賤云何苾芻知彼苾芻是惡見人衆與羯磨未行隨法而與言談為同住事即以此緣具白世尊世尊集衆問其虚實種種呵責乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陁餘義如上如是語人者謂是无相未為隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共為言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結

罪如上此中犯相其事云何若苾芻
知如是語人未作隨法為言論共住
等事便得墮罪若彼身病看侍无犯
或共同居令捨惡見此亦無犯又無
犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱
所纏

攝受惡見不捨求寂學處第五十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園
時鄔波難陁有二求寂一名利剌二
名長大時有異處衆多苾芻來至其
所與二求寂以為共住言戲掉舉身
相摩觸時諸苾芻後生懊悔便自剋
責所犯之罪應責心者責心而悔應
對說者對說而除發勇猛心起決定
意斷諸煩惱證阿羅漢獲大神通後
於異時彼二求寂林中採花於虛空
中見彼苾芻乘空而至遂遙問曰仁
等是誰苾芻荅言我是某甲彼二報
曰仁等豈不昔與我等而為共住言
戲掉舉身相摩觸作諸罪業云何於
今獲增上證彼便荅曰此事實尒然
我後時情生懊悔深自剋責所犯之
罪如前具說乃至獲得道果求寂聞

梅

巳便作是念此諸苾芻昔與我等共
作如是如是非法之事云何於今得
增上果以此因緣我知佛所說法云
習諸欲是障㝵者此非障㝵具以此
事告諸苾芻時少欲者聞是語巳不
𡟤不喜具以其事往白世尊世尊尒
時告諸苾芻此二求寂所言非理汝
等應可作別諫法而開曉之若有餘
人作斯事者亦如是諫告言汝利剌
長大莫作是語我知佛所說法欲是
障㝵者此非是障㝵勿作是語謗讟世
尊謗世尊者不善世尊不作是語佛
以種種方便說行諸欲是障㝵法汝
今二人當捨惡見時諸苾芻奉佛教
巳往二求寂所如佛所教曉喻其事
如是諫時彼二求寂所有惡見堅執
不捨作如是語此事是實餘皆虛妄
時諸苾芻即以此緣具白世尊我等
奉教別諫彼二求寂時彼之惡見堅
執不捨而去我說是實餘皆虛妄佛
言汝諸苾芻應作白四羯磨諫二求
寂如是應作鳴揵集眾眾既集巳令
二求寂離聞處在見處應令一人作

白羯磨應如是作
大德僧伽聽此利剌長大二求寂自
起如是惡見作如是語我知佛所說
法欲是障㝵者此非是障苾芻與作
別諫之時彼二惡見堅執不捨作如
是語此事是實餘皆虛妄若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今與彼二人
作白四羯磨曉喻其事汝等二人莫
作是語如佛所說障㝵之法不應習
行我知此法習行之時非是障㝵莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
說世尊以種種方便說欲是障㝵法
若習行者定為障㝵汝之二人當捨
如是惡見此是其白一苾芻向二人
所報言衆僧與汝作白四羯磨已作
白竟汝今應捨惡見若捨者善若不
捨者彼苾芻應還衆中告言惡見不
捨次作羯磨大德僧伽聽准白應作
乃至初羯磨了如前令問若不捨者
還報衆知次作第二第三了時亦如
前問如是應作時諸苾芻奉佛教已
嘆彼二人為作白四羯磨曉喻之時
彼於惡見堅執不捨云此事是實餘皆

虛妄時諸苾芻即以此緣具白世尊
我等已作白四羯磨諫彼二人彼於
惡見堅執不捨去此事是實餘皆虛
妄佛言汝等苾芻應與彼二求寂作
不捨惡見擯羯磨如是應作鳴揵集
衆衆既集已令一苾芻作白羯磨大
德僧伽聽彼利刹長大二求寂自起
惡見如前廣說僧伽為作別諫及白
四羯磨曉喻之時堅執不捨去此事
是實餘皆虛妄若僧時到聽者僧伽
應許僧伽今與此二人作不捨惡見
擯羯磨應告之曰汝等二人從今已
去不得更云如來應正等覺是我大
師亦復不應隨苾芻後同一道行如
餘求寂與大苾芻二夜同室宿汝今
無是事汝愚癡人今可滅去白如是
應一苾芻向二人所報言衆今與汝
二人作白四擯羯磨已作白訖汝等
應捨如是惡見若捨者善若不捨者
還至衆中具告其事廣說如上次應
與作羯磨准白應為作一番訖還令
苾芻向彼陳說衆已與汝作初羯磨
訖應捨惡見廣說如上乃至第三羯

磨竟結文准作諸苾芻白佛言大德
應如是作時諸苾芻承佛教已喚二
求寂為作驅擯羯磨已惡見不捨便
往鄔波難陀所啼泣而往鄔波難陀
問曰汝二具壽何故啼泣答言諸黑
鉢者已為我等作擯羯磨今欲如何
鄔波難陀曰若彼為諸村坊城邑乃
至三界作擯羯磨豈村坊等而非有
耶汝勿憂惱當就懺摩便受彼二供
給供養言談同宿少欲苾芻見是事
已生嫌賤心作如是語云何苾芻具
知如是惡見求寂大衆與作擯羯磨
已受彼供承言談同宿即以此緣具
白世尊世尊集衆問鄔波難陀廣說
如上乃至我觀十利為諸苾芻制其
學處應如是說
若復苾芻見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障㝵法者習行之時
非是障㝵諸苾芻應語彼求寂言汝
莫作是語我知佛所說欲是障㝵法者
習行之時非是障㝵汝莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊
以無量門於諸欲法說為障㝵汝可

寧捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時
捨此事者善若不捨者乃至二三隨
正應諫隨正應教令捨是事捨者善
若不捨者諸苾芻應語彼求寂言
汝從今已去不應說言如來應正等
覺是我大師若有尊宿及同梵行者
不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜
同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅
去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒
益同室宿者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陁餘義如上
有求寂者謂剎剌長大佛者謂如來
應正等覺說者開導義法者若佛
說若聲聞說欲是障者謂是五欲
習行者謂作其事非是障者謂不
能障沙門聖果苾芻者謂此法中人
語彼求寂等者述其惡見與作別諫
及與衆諫若不捨者應擯羯磨語言
汝從今已去廣說其事是不應作共
行同宿汝是癡人可速滅去若苾芻
者謂鄔波難陁知者或自知或從他
聞攝受者與作依止饒益者謂給衣
食同室者四種室中與其同宿結罪

一切有部毗奈耶第三十九卷 第十九張 函

同前此中犯相其事云何若苾芻知
是彼擯求寂乃至同室宿者波逸
底迦
若是親族或時帶病若復令彼棄捨
惡見雖攞攝受並皆無犯又無犯者
謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
者不壞色衣學處第五十八
佛在王舍城住竹林園時此城中有
二龍王一名祇利一名跋窶由此二
龍威神力故於王舍城有五百溫泉
及諸池沼常流不絶時降甘雨五穀
熟成尒時世尊調伏難陁鄔波難陁
二龍王巳此二龍王每於月八日十
五日二十三日月盡日從大海出昇
妙高峯来詣佛所為欲供養及聽法
故時祇利跋窶二龍王見難陁鄔波
難陁来至佛所而申供養自相謂曰
此二龍王每月於四齋日遠從餘處
来至此城承事世尊并聞妙法我等
云何在此城中不申礼敬我今宜往
供養世尊是時二龍王来詣佛所礼
雙足巳在一面坐尒時世尊為彼二
龍宣說法要令歸三寶受五學處從

此已後身及眷財並皆增盛既增盛
已即共議曰我等宜可往大海中隨
廣博處而為居止作是議已往詣佛
所致敬既畢在一面坐白佛言大德
我從世尊受歸戒已身及資財並皆
增盛若大悲世尊哀憐許者我等今
欲往大海中隨寬而住佛見請已告
二龍曰影勝大王是國之主汝等欲
去宜可白知時二龍王辭佛而去便
相謂曰如佛所言似不容許便依舊
住然二龍王若於夜中来見佛者依
本形狀若於晝日作長者形後異時
中龍於晝日在世尊所聽佛說法影
勝大王亦於彼時往竹林園既至門
所命左右曰汝往佛所觀有何人時
彼左右奉教而去既至佛所礼佛足
已見二長者在世尊處即還王所白
言大天有二長者在世尊處王作是
念彼二長者是我國人見我来至敢
不起耶時影勝王欲至佛所彼二龍
王見大王来白世尊曰大德我今先
且敬法為敬王耶世尊告曰諸佛世
尊及阿羅漢等咸敬於法以此因緣

說三伽他曰

若過去諸佛 及以未来者 現在諸世尊

能断一切憂 皆共尊敬法 言說及行住

常於一切時 尊重於正法 是故求益者

欲希富盛樂 應當尊敬法 常思諸佛教

時彼二龍聞佛世尊說敬法事雖見王来而不修敬王旣見已便作是念此二長者是我國人見我来至不相敬重便生瞋恨至世尊所礼雙足已在一面坐佛知王意有瞋恚心別作餘言不為說法時影勝王請世尊曰唯願大師為我說法尒時世尊以此因緣說伽他曰

若无清淨心 而懷瞋恨意 不能解諸佛

所說微妙法 降伏鬪諍心 及无不淨意

能除於忿害 方解微妙法

時影勝王聞伽陁已作如是念由二長者遂令世尊不時為我演說法要便從座起礼佛而去命左右曰汝可伺彼佛邊長者辭佛去時應告之曰大王有教尒等二人宜當速去勿居我國于時使人奉命而往彼二龍王旣聞妙法礼佛而去將出竹園使人報

益

曰大王有教尒等二人冝當速去勿
居我國二龍聞已便作是念我比長
夜情所樂者今不為勞而能遂願即
起密雲降注洪雨從諸渠澗次入江
河展轉隨流至于大海身及資財轉
更增盛龍去之後王舍城側五百温
泉並皆枯涸於時時中不降甘雨五
穀不成人懷憂慼時影勝王見此事
已便作是念王舍城內有二龍王一
名山二名勝常居此城由彼威力能
令五百温泉及諸池沼常流不絶於
時時中每降甘澤五穀熟成無所乏
少忽於今時温泉池沼並皆乾竭多
時無雨五穀不成豈二龍王而命過
耶或復逃竄向餘方國或呪龍者之
所攝持或金翅鳥王之所噉食然佛
世尊具一切智無不觀察我今冝往
問彼所由時影勝王往竹林中礼佛
足已在一面坐白佛言大德有二龍
王在此城住具述威力盛衰所由不
委今時居止何處尒時世尊告影勝
王曰大王當知非彼二龍身死命過
乃至亦無金翅所食然是大王自為

駈擯王曰我曾不憶與彼相見况駈擯事
擯乎世尊告曰我為大王憶駈擯事
王豈不憶曽於一時来至我所見二
長者在我邊坐大王于時共作何語
影勝白佛言世尊我不共語遣使留
言報二長者勿居我國佛言彼二長
者即是龍王化作人身来聽法要王
曰彼二龍王今向何處佛言往大海
中王聞語已便帶憂色而白佛言大
德我之國界將襄損耶佛言王之國
界未至襄損然可愧謝彼二龍王王
曰彼在海中我住城邑既不相見求
謝无由佛言每於四齋日来至我所
而申礼敬王至此日宜可自来我指
示之當申懺謝王曰我懺謝時為礼
彼足耶佛言不應礼足宜申右手告
龍王曰願容恕我勿恨前言彼二龍
王自當容忍後於異時至褒灑陁日
彼二龍王来至佛所礼佛足已在一
面坐其影勝王亦於是日来礼佛足
一面而坐尒時世尊即便現相示其
處所此是二大龍王時影勝王便舒
右手告二龍曰龍王於我願見懺摩

癸

龍王報曰懺摩大王王曰若容恕者
願還来此住我國中二龍告曰我從
此處至大海已身及資財非常廣大
若来此者無處相容王曰若如是者
當失我國龍曰唯願大王勿憂失國
可於城外造二神堂一名祇利龍神
堂二名跋窶龍神堂我令眷屬住此
堂中六月一時盛興大會我等自来
觀王國土不令闕乏王曰善當如是
作時影勝王即於城外林泉之所造
二神堂每年二時至節會日遍六大
城所有諸人並皆雲集曾於一時至
節會日有南方樂者来至王城時彼
樂人自相謂曰我等作何方便得使
衆人情生歡愛多獲財利以自供身
時有一人作如是議若說大人殊勝
行迹可使衆人情生歡愛多獲財物
諸人報曰若如是者世間殊勝無過
於佛一切有情共所欽敬我若讃歎
攝引衆人因此得財永无闕乏時彼
樂人俱共往詣六衆之所礼足而白
唯願聖者為我宣說如佛往昔為菩
薩時在覩史天宮將欲下生贍部洲

一切有部毗奈耶第三十九卷 第二十五張 而

丙作四種觀察欲界六天隨應作事
咸皆為作降神毋腹及誕生時漸至
童年出門遊觀見老病死等遂適林
中苦行六年將為无益道成正覺普
濟群迷如是等緣願皆為說六衆報
曰汝等聞此欲何所為樂人告曰我
欲修入管絃緝為歌曲時鄔陁夷聞
已告曰癡人汝將我佛法勝事奏入
絃歌汝可即行不能為說時諸樂人
嘿然捨去詣尼寺中至吐羅難陁二
苾尼處礼而告曰唯願聖者為我宣
說如佛往昔為菩薩時在覩史天上
来此下生乃至普濟群迷願為我說
吐羅難陁聞而告曰汝樂聞此欲作
何事樂人荅曰我今欲取其事奏入
管絃欲為舞曲尼便報曰共作要契
方可為陳汝若與我餅果直者當為
汝說樂人曰此是小事必當奉與其
吐羅難陁尼具足多聞善閑三藏即
為宣說始從生位終至菩提樂人聞
已咸取其事修入絃歌樂人于時共
相告曰此之勝事令信敬人情發歡
喜作何方便令不信者亦起歡心我

當一時俱呈兩伎令信不信咸唱善
哉遂即遍覓希奇還入僧寺見闡陁
苾芻飽食已訖復捨威儀忽有施主
持妙飲食來與闡陁于時闡陁情希
更食洗手受已往鄔陁夷所其鄔陁
夷食尚未起即對其前蹲踞而住作
如是語大德鄔陁夷存念我苾芻闡
陁已足食訖復得如是美好飲食今
欲更食願與我作餘食法時鄔陁夷
取兩三口食已告曰去此是汝食隨
意飡噉時彼樂人見斯事已便作是
念此好緣由我若作者能令不信之
輩亦發歡心即便往彼作樂之處手
振鼙鼓廣集諸人作衆伎樂始從菩
薩覩史天下迄至普濟群迷並悉奏
入管絃盛為舞樂敬信之類生希有
心皆云奇哉樂人善為歌唱多贈錢
賄有異常倫于時樂者復更思惟不
信之人終須汲引遂令一人作闡陁
形復遣一人作鄔陁夷狀却坐而食
其闡陁形者即以凡椀盛灰滿中上
置沙糖至鄔陁夷處蹲踞而住報言
大德鄔陁夷存念我闡陁苾芻已飽

足食復得如是美好飲食情希更食
願與我作餘食之法時鄔陁夷樂人
取沙糖食便以灰糠覆彼頭上告去
此是汝物隨意飡噉時不信人見其
希有並皆大笑唱言美樂多遺珎財
時諸看人戲散之後隨所至處如前
次第話向餘人六衆苾芻展轉聞說
共相議曰無識倡優摸我形狀戲場
之內用作希奇我今宜可與彼樂兒
作无益事即相謂曰我等宜應向姊
妹邊共憶戲事即便至彼而告之曰
姊妹如我世尊為菩薩時所有行迹
當時有一樂者名高臘婆取菩薩行
歌入管絃我等雖看有憶不憶即便
共歌其事元有遺失遂即往至二神
堂所去其不遠張設戲場青布傍遮
紅襌上覆既布置已六衆俱来時鄔波
難陁即着俗服以彩疊纏頭手拍鼓
鼓自餘諸伴皆為舞樂鼓聲纔發大
衆雲奔棄彼戲場皆集斯處時彼樂
人聞音奇絕亦並俱来觀其所為咸
成絕代共相謂曰此等為是天為龍
藥叉乾闥婆等来此歌戲各生奇異

共捨資財于時六衆戲訖散場所有
錢財並取將去時諸樂人亦隨其後
觀知住處便見六衆入竹園中樂人
在門伺看其事時鄔陁夷出寺門外
於其耳側尚有雌黄樂人見之問言
向為伎樂豈聖者耶荅言是我故欲
辱汝癡人豈容汝等假我威光以為
活命反相調弄作我形儀對衆人前
以當呵笑若汝去處我必隨行令汝
長時一無所獲我等不將戲具借貰
權充汝等擎持諸事辛苦見是語已
樂人請曰唯願聖者恕我一愆鄔陁
夷曰若汝得財悉當與我共為盟要
即我不隨行樂人議曰我若不與相
惱未休是故今時得者皆與遂還本
處咸共憂愁彼有知識來問之曰仁
等何因各懷憂色荅曰我今被罰豈
得不憂問曰是誰荅言釋子問言何
意即以上事具悉告知時彼知識俱
生嫌賤云何苾芻著俗白衣躬為伎
弄雖諸樂人並不免輸物時諸苾芻
聞是語已具白世尊世尊尒時集苾
芻衆如俗譏嫌問知虛實乃至我觀

十刹為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻得新衣當作三種染壞色
若青若泥若赤隨一而壞若不作三
種壞色而受用者波逸底迦
若復苾芻者謂六衆也餘義如上新
衣者有二種新一謂衣體是新二謂
新從他得此中新者謂是新衣衣有七
種具如上說青者謂青色泥者謂赤
石赤者謂樹赤皮染壞色者謂壞其
白色若不染壞而受用者得罪同前
此中犯相其事云何若諸苾芻得新
衣於三種色中不隨一而壞者皆得
墮罪无犯者謂最初犯人或癡狂心
乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造